

وَيَسِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتٌ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ
رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾

وبعد أن بين الله سبحانه وتعالى لنا مصير الكافرين الذين يشككون في القرآن ليتخذوا من ذلك عذراً لعدم الإيمان . قال : إذا كنتم قد اخترتم عدم الإيمان ، بما أعطيتكم من اختيار في الدنيا ، فإنكم في الآخرة لن تستطيعوا ان تتقوا النار . ولن تكون لكم إرادة .

ثم يأتي الحق تبارك وتعالى بالصورة المقابلة . والقرآن الكريم إذا ذكرت الجنة يأتي الله بعدها بالصورة المقابلة وهي العذاب بالنار . وإذا ذكرت النار بعدها يليها ذكر الجنة . وهذه الصورة المتقابلة لها تأثير على دفع الإيمان في النفوس . فإذا قرأ الإنسان سورة للعذاب ثم جاء بعدها النعيم فإنه يعرف أنه قد فاز مرتين . فالذي يزحزح عن النار ولا يدخلها يكون ذلك فوزاً ونعمة ، فإذا دخل الجنة تكون نعمة أخرى . ولذلك فإن الله تعالى يقول :

﴿ مَنْ زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾

(من الآية ١٨٥ سورة آل عمران)

ولم يقل سبحانه ومن أدخل الجنة فقد فاز . لأن مجرد أن تزحزح عن النار فوز عظيم . . . وفي الآخرة . وبعد الحساب يضرب الصراط فوق جهنم ، ويعبر من فوقه المؤمنون والكافرون . فالمؤمنون يجنازون الصراط المستقيم كل حسب عمله منهم من يمر بسرعة البرق . ومنهم من يمر أكثر ببطأ وهكذا ، والكافرون يسقطون في النار .

ولكن لماذا يمر المؤمنون فوق الصراط . والله سبحانه وتعالى قال :

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ٥٧ ثُمَّ نَحْنُ الَّذِينَ أَنْتَقُوا وَنَزَّلُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا ٥٨ ﴾

(سورة مريم)

لأن مجرد رؤية المؤمنين لجهنم نعمة كبرى ، فحين يرون العذاب الرهيب الذي أنجاهم الايمان منه يحس كل منهم بنعمة الله عليه . أنه أنجاه من هذا العذاب . وأهل النار وأهل الجنة يرى بعضهم بعضاً . فاهل الجنة حينما يرون اهل النار يحسون بعظيم نعمة الله عليهم . إذ أنجاهم منها . وأهل النار حين يرون اهل الجنة يحسون بعظيم غضب الله عليهم ان حرهم من نعيمه ، فكان هذه الرؤية نعيم لأهل الجنة وزيادة في العذاب لأهل النار . . والله سبحانه وتعالى يقول :

«بشر» والبشارة هي الاخبار بشيء سار قادم لم يأت وقته بعد . فأتت إذا بشرت إنساناً بشيء أعلنه بشيء سار قادم . والبشارة هنا جاءت بعد الوعيد للكافرين .

والإنذار هو اخبار بأمر مخيف . لم يأت وقته بعد .

ولكن البشارة تأتي أحياناً في القرآن الكريم ويقصد بها الكفار . واقرأ قوله تعالى :

﴿ وَيَلْ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ٥٩ يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللَّهِ يُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَصُرُّ مُشْكِرًا كَان لَمْ يَسْمَعْهَا لَبِثَ رُوحَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٦٠ ﴾

(سورة الجاثية)

البشارة هنا عكسية من الله سبحانه وتعالى . فالحق تبارك وتعالى يريد أن يزيد عذاب الكفار ، فعندما يسمعون كلمة «بشرهم» يعتقدون أنهم سيمسمعون خيراً ساراً ، فيأتى بعدها العذاب الأليم ليزيدهم غماً على غم .

يقول الحق سبحانه وتعالى : «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» .

البشرى هنا إعلام بخير قادم للمؤمنين ، والایمان هو الرصيد القلبي للسلوك .
لأن من يؤمن بفضیة يعمل من أجلها ، التلمیذ یذاكر لأنه مؤمن أنه سیتخرج ، وكل
عمل سلوكی لابد أن یوجد من ينبوع عقیدی . والایمان أن تنسجم حركة الحياة مع
مافی القلب وفق مراد الله سبحانه وتعالی : ونظام الحياة لا یقوم إلا علی ایمان . .
فكان العمل الصالح ینبوعه الایمان . ولذلك یقول القرآن الکریم :

﴿ وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ۝٢ إِلَّا الْفَاسِقَ ۝٣ ﴾

(سورة العصر)

وفي آية أخرى :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝١٥ ﴾

(سورة فصلت)

ولكن هل يكفى الاعلان عن كوني من المسلمين ؟ لا بل لابد ان يقرن هذا الاعلان
بالعمل بمرادات الله سبحانه وتعالى

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا . . الى أن قولنا « لا اله الا الله محمد رسول
الله » . . لابد أن يصاحبه عمل بمنهج الاسلام . . ذلك أن نطقنا بالشهادة لا يزيد في
ملك الله شيئا . . فالله تبارك وتعالى شهد بوحداية الوهيته لنفسه ، وهذه شهادة
الذات للذات . . ثم شهد الملائكة شهادة مشهد لأنهم يرونه سبحانه وتعالى . . ثم
شهد أولو العلم شهادة دليل بما فتح عليهم الله جل جلاله من علم . . وفي ذلك
يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝١٨ ﴾

(سورة آل عمران)

ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد من المؤمنين أن يعملوا بالمنهج .. لماذا ؟ .. حتى لا تتعاند حركة الحياة بل تتساند .. وما دامت حركة الحياة مستقيمة .. فإنها تصبح حياة متساندة وقوية .. وعندما انتشر الاسلام في بقاء الأرض لم يكن الهدف أن يؤمن الناس فقط بمجرد الايمان .. ولكن لابد أن تتسجم حركة الحياة مع منهج الاسلام .. فإذا ابتعدت حركة الحياة عن المنهج .. حيث لا يتقدم قضية الدين أن يؤمن الناس أو لا يؤمنوا .. ولذلك لابد أن ينص على الإيمان والعمل الصالح .. « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » .. والصالحات هي جمع صالحة .. والصالحة هي الأمر المستقيم مع المنهج ، وضدها الفساد .. وحين يستقبل الإنسان الوجود .. فإن أقل الصالحات هو أن يترك الصالح على صلاحه أو يزيده صلاحاً .

الحق تبارك وتعالى يشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهجنات تجري من تحتها الأنهار .. والجنات جمع جنة ، وهي جمع لأنها كثيرة ومتنوعة .. وهناك درجات في كل جنة أكثر من الدنيا .. وقرأ قوله تبارك وتعالى :

﴿ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَئِنَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ١١ ﴾

(سورة الاسراء)

الجنات نفسها متنوعة .. فهناك جنات الفردوس ، وجنات عدن ، وجنات نعيم .. وهناك دار الخلد ، ودار السلام ، وجنة المأوى .. وهناك عليون الذي هو أعلى وأفضل الجنات .. وأعلى ما فيها التمتع بروية الحق تبارك وتعالى .. وهو نعيم يعلو كثيراً عن أى نعيم في الطعام والشراب في الدنيا ..

والطعام والشراب بالنسبة لأهل الجنة لا يكون عن جوع أو ظمأ .. وإنما عن مجرد الرغبة والتمتع . والله جل جلاله في هذه الآية يعدد بأمر غيبى .. ولذلك فإنه لكي يقرب المعنى إلى ذهن البشر .. لابد من استخدام ألفاظ مشهودة وموجودة .. أى عن واقع نشهده . وقرأ ، قوله تبارك وتعالى :

﴿ فَلَا تَحْزَنْ نَفْسٌ مَّا أُخِيتِ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكَ حَزَنٌ مِّمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ ﴾

(سورة السجدة)

إذن ما هو موجود في الجنة لا تعلمه نفس في الدنيا . . ولا يوجد لفظ في اللغة يعبر عنه . . ولا ملكة من ملكات المعرفة كالسمع والنظر قد رآته . . ولذلك استخدم الحق تبارك وتعالى الألفاظ التي تتناسب مع عقولنا وإدراكنا . . فقال تعالى : « جنات تجري من تحتها الأنهار » . .

عل أن هناك آيات أخرى تقول : « تجري تحتها الأنهار » ما الفرق بين الاثنين . . تجري تحتها الأنهار . . أي أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها . . أما قوله تعالى : « من تحتها الأنهار » فكان الأنهار تنبع تحتها . . حتى لا يخاف انسان من أن الماء الذي يأتي من بعيد يقطع عنه أو يجف . . وهذه زيادة لأطمئنان المؤمنين أن نعيم الجنة باق وعالم . .

وما دام هناك ماء فهناك خضرة ومنظر جميل ولا بد أن يكون هناك ثمر . . وفي قوله تعالى : « كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » . . حديث عن ثمر الجنة . . وثمر الجنة يختلف عن ثمر الدنيا . . إنك في الدنيا لا بد أن تذهب إلى الشجرة وتأخذ منها أو يأتيك غيرك بها . . ولكن في الجنة الثمر هو الذي يأتي اليك . . بمجرد أن تشهيه تحبه في يدك . . وتعتقد أن هناك تشابها بين ثمر الدنيا وثمر الجنة . . ولكن الثمر في الجنة ليس كثمر الدنيا لا في طعمه ولا في رائحته . . وإنما يرى أهل الجنة ثمرها ويتحدثون يقولون ربما تكون هذه الشجرة هي ثمرة المانجر أو التين الذي أكلناه في الدنيا . . ولكنها في الحقيقة تختلف تماما . . قد يكون الشكل متشابها ولكن الطعم وكل شيء مختلف . .

في الدنيا كل طعام له فضلات يخرجها الانسان . . ولكن في الآخرة لا يوجد لطعام فضلات بل ان الانسان يأكل كما يشاء دون أن يحتاج إلى إخراج فضلات ، وذلك لاختلاف ثمار الدنيا عن الآخرة في التكوين . .

اذن ففي الجنة الأنهار مختلفة والثمار مختلفة . . والجنة يكون الرزق فيها من الله سبحانه وتعالى الذي يقول « للشيء كن فيكون » . . ولا أحد يقوم بحمل .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى : «وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون»

الزوجة هي متعة الإنسان في الدنيا إن كانت صالحة .. والمنغصصة عليه إن كانت غير صالحة .. وهناك منغصات تستطيع أن تضمها المرأة في حياة زوجها تجعله شقيا في حياته .. كأن تكون سليطة اللسان أو دائمة الشجار .. أولا نعطي اهتماما لزوجها أو نحاول اثارته بأن نجعله يشك فيها .. أما في الآخرة فتزول كل هذه المنغصات وتزول بأمر الله . فالزوجة في الآخرة مطهرة من كل ما يكرهه الزوج فيها ، وما لم يجبه في الدنيا يخفى . فالؤمنون في الآخرة مطهرون من كل نقائص الدنيا ومتاعبها وأولها الغل والحقد .. واقرأ قوله جل جلاله :

﴿ وَزَعَمْنَا فِي مَدُونِهِمْ مَنْ عَلَّمَهُمْ كِتَابَنَا عَلَى سُرٍّ مُتَقْبِلِينَ ﴾

(سورة الحجر)

فمقاييس الدنيا ستختفى وكل شيء تكرهه في الدنيا لن تجده في الآخرة .. فإذا كان أي شيء قد نفص حيائك في الدنيا فإنه سيختفى في الآخرة .. والحق تبارك وتعالى ضرب المثل بالزوجات لأن الزوجة هي متعة زوجها في الدنيا .. وهي التي تستطيع أن تحيل حياته الى نعيم أو جحيم ..

وقوله تعالى : «وهم فيها خالدون» .. أي لا موت في الآخرة ولن يكون في الآخرة وجود للموت أبدا ، وإنما فيها الخلود الدائم إما في الجنة وإما في النار .

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا
فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ
بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا
وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٦﴾﴾

بعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن الجنة . . وأعطانا مثلاً يقرب لنا صور النعيم
المائلة التي سينعم بها الإنسان في الجنة . . أراد أن يوضح لنا المنهج الإيماني الذي
يجب أن يسلكه كل مؤمن . . ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف كالرا بعبادته . .
ولكن الاتسان الذي ارتضى دخول الايمان بالله جل جلاله قد دخل في عقد إيمان مع
الله تبارك وتعالى . . وما دام قد دخل العقد الايماني فانه يتلقى عن الله منهجه في
افعل ولا تفعل . . وهذا المنهج عليه أن يطبقه دون أن يتساءل عن الحكمة في كل
شيء . . ذلك أن الايمان هو إيمان بالغيب . . فاذا كان الشيء نفسه غائبا عنا فكيف
نربد ان نعرف حكمته . .

إن حكمة أى تكليف إيماني هي : انه صادر من الله سبحانه وتعالى ، ومصادم
صادرا من الله فهو لم يصدر من مسأولك كى تناقشه ، ولكنه صادر من إله وجبت
عليك له الطاعة لأنه إله وأنت له عابد . . فيكفى أن الله سبحانه وتعالى قال افعل
حتى تفعل . . ويكفى أنه قال لا تفعل حتى لا تفعل . .

الحكمة غالبية عنك . . ولكن صدور الأمر من الله هو الحكمة ، وهو الموجب
للطاعة . . فانا أصل لأن الله فرض الصلاة ، ولا أصل كنوع من الرياضة . . وأنا
أتوضأ لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوضوء قبل الصلاة . . ولكنى لا أتوضأ كنوع من
التنظافة . . وأنا أصوم لأن الله أمرنى بالصوم . . ولا أصوم حتى أشعر بجوع
الفقير . . لأنه لو كانت الصلاة رياضة لا استبدلناها بالرياضة في الملاعب . . ولو أن
الوضوء كان نظافة لقمنا بالاستحمام قبل كل صلاة . . ولو أن الصوم كان لنشعر
بالجوع ماوجب على الفقير أن يصوم لأنه يعرف معنى الجوع . .

اذن فكل تكليف من الله نفعلها لأن الله شرعها ولا نفعلها لأى شيء آخر ..
وكل ما يأتينا من الله من قرآن نستقبله على أنه كلام الله ولا نستقبله بأى صيغة
أخرى .. ذلك هو الايمان الذى يريد الله منا أن نتمسك به ، وأن يكون هو سلوك
حياتنا .

تلك مقدمة كان لابد منها اذا أردنا أن نعرف معنى الآية الكريمة : « إن الله لا
يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » وعندما ضرب الله مثلا بالبعوضة ..
استقبله الكفار بالمعنى الدنيوى دون أن يفتنوا للمعنى الحقيقى .. قالوا كيف يضرب
الله مثلا بالبعوضة ذلك المخلوق الضعيف .. الذى يكفى أن تضربه بأى شيء أو
يكفك فيموت ؟ لماذا لم يضرب الله تبارك وتعالى مثلا بالفيل الذى هو ضخم الجثة
شديدة القوة .. أو بالأسد الذى هو أقوى من الإنسان وضرب لنا مثلا بالبعوضة
فقالوا : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » .. ولم يفتنوا الى أن هذه البعوضة دقيقة الحجم
خلفها معجزة .. لأن في هذا الحجم الدقيق وضع الله سبحانه وتعالى كل الأجهزة
اللازمة لها في حياتها .. فلها عيناان ولها خرطوم دقيق جدا ولكنه يستطيع أن يخرق
جلد الانسان .. ويخرق الأوعية الدموية التى تحت الجلد ليمتص دم الانسان ..

والبعوضة لها أرجل ولها أجنحة ولها دورة تناسلية ولها كل ما يلزم لحياتها .. كل
هذا في هذا الحجم الدقيق .. كلما دق الشيء احتاج الى دقة خلق أكبر ..

ونحن نشاهد في حياتنا البشرية انه مثلا عندما اخترع الانسان الساعة .. كان
حجمها ضخما جدا لدرجة أنها تحتاج الى مكان كبير .. وكلما تقدمت الحضارة
وارتقى الانسان في صناعته وحضارته وتقدمه ، أصبح الحجم دقيقا وصغيرا ، وهكذا
أخذت صناعة الساعات تدق .. حتى أصبح من الممكن صنع ساعة في حجم الخاتم
أو أقل .. وعندما بدأ اختراع المذياع أو الراديو كان حجمه كبيرا .. والآن أصبح في
غاية الدقة لدرجة أنك تستطيع أن تضعه في جيبك أو أقل من ذلك .. وفي كل
الصناعات عندما تترقى .. يصغر حجمها لأن ذلك محتاج الى صناعة ماهر وإلى
تقدم علمى ..

وهكذا حين ضرب الله مثلا بالبعوضة وما فوقها .. أى بما هو أقل منها حجما ..
فإنه تبارك وتعالى أراد أن يلفتنا الى دقة الخلق .. فكلما لطف الشيء وصغر حجمه

احتاج الى دقة الخلق . . ولكن الكفار لم يأخذوا المعنى على هذا النحو وإنما اخذوه بالمعنى الدنيوي البسيط الذي لا يمثل الحقيقة .

فلقد سبحانه وتعالى حينما ضرب هذا المثل . . استقبله المؤمنون بأنه كلام الله . . واستقبلوه بمنطق الايمان بالله فصدقوا به سواء فهموه أم لم يفهموه . . لأن المؤمن يصدق كل ما يجيء من عند الله سواء عرف الحكمة أو لم يعلمها . . واقرا قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ حِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥٦ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ تَسْرَهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَةٍ فَتُفْعِرُونَا أَوْ نُزِدْ فَعْمَلٌ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٥٧ ﴾

(سورة الاحراف)

إن كل مصدق بالقرآن لا يطلب تأويله أو الحكمة في آياته . . ولذلك قال الكافرون : « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ويأتى رد الحق تبارك وتعالى : « يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين » . . ومن هم الفاسقون ؟ . . هم الذين

يتقاضون عهد الله . . أول شيء في الفسق أن ينقض الفاسق عهده . . ويقال فسقت الرطوبة أى بعدت القشرة عن الثمر . . فعندما تكون الثمرة أو البلية حمراء تكون القشرة ملتبسة بالثمرة بحيث لا تستطيع أن تنزعها منها . . فإذا أصبحت الثمرة

أو البلية رطبا تسود قشرتها وتبتعد عن الثمرة بحيث تستطيع أن تنزعها عنها بسهولة . . هذا هو الفاسق المتبعد عن منهج الله . . ينسلخ عنه بسهولة ويسر ، لأنه غير ملتصق به . . وعندما تبتعد عن منهج الله فإنك لا ترتبط بأوامره ونواهيه . .

فلا تؤدي الصلاة مثلاً وتفعل ما هي الله عن لأنك فسقت عن دينه . . والذي أوجد
الفسق هو أن الإنسان خلق مختاراً . . قادراً على أن يفعل أو لا يفعل . . وهذا
الاختيار أفسد الإنسان نظام الكون . . فكل شيء ليس للإنسان اختيار فيه تراه يؤدي
مهمته بدقة عالية كالشمس والقمر والنجوم والأرض . . كلها تتبع نظاماً دقيقاً
لا يختل لأنها مقهورة . . ولو أن الإنسان لم يخلق مختاراً . . لكان من المستحيل أن
يفسق . . وإن يعتمد عن منهج الله ويفسد في الأرض . . ولكن هذا الاختيار هو
أساس الفساد كله .

